

গোপীতত্ত্ব

গোপীগণ শ্রীরাধার কাষবুঝ। গোপী-শব্দের অর্থ। বহু কান্তা ব্যক্তিত কান্তা-বস-বৈচিত্রীর উল্লাস হয় না বলিয়া হ্লাদিনীশক্তি অসংখ্য গোপীরূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকান্তা গোপীগণ সকলেই শ্রীরাধার কাষবুঝকুলপ। “আকার স্বভাবভেদে ব্রজদেবীগণ। কাষবুঝকুলপ তাঁর রসের কারণ।” বহুকান্তা বিনা নহে রসের উল্লাস। লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ। ১৪।৬৮-৬৯।” শ্রীরাধা প্রেম-কল্পলতা-সদৃশ, আর ব্রজদেবীগণ তাঁহার শাখাপত্রতুল্য। “রাধার স্বরূপ-কৃষ্ণপ্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পম্বব-পুষ্প-পাতা।” ২৮।১৬৭।” শ্রীকৃষ্ণের যেমন গোপ-অভিমান, শ্রীকৃষ্ণকান্তাগণেরও গোপী-অভিমান। গুপ্ত-ধাতু হইতে গোপী-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। গুপ্ত-ধাতু রক্ষণে; যে সমস্ত রমণীগণ শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-যোগ্য প্রেম (মহাভাব) রক্ষা করেন, তাঁহারাই গোপী; ইহাই গোপী-শব্দের অর্থ। গোপী বলিতে সাধারণতঃ মহাভাববতী কৃষ্ণ-প্রেয়সীগণকেই বুঝায়।

গোপী-প্রেম। শ্রীকৃষ্ণের স্বুখ ব্যক্তিত গোপীগণ অন্ত কিছুই কামনা করেন না; নিজেদের স্বুখের প্রতি তাঁহাদের বিন্দুমাত্রও অরুসন্ধান নাই; তাঁহারা যে স্বীয় দেহের মার্জন-ভূষণ করেন, তাহাও শ্রীকৃষ্ণস্বুখের নিমিত্ত; তাঁহাদের দেহ শ্রীকৃষ্ণের স্বুখের সাধন; তাঁহাদিগকে স্বসজ্জিত-দেখিলে শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় হয়েন; তাই তাঁহাদের সাজ-সজ্জ। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেই চাহেন, স্বস্ত্রার্থ শ্রীকৃষ্ণের সহিত সঙ্গম ইচ্ছা করেন না; তাঁহারা বলেন “কৃষ্ণসেবা স্বথপুর, সঙ্গম হৈতে স্মৃত্যুর।” ৩২০।৫১।” তথাপি যে তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে দেহ দান করেন, তাহার হেতু তাঁহারা এইরূপ বলেন—“মোর স্বুখ সেবনে, কৃষ্ণের স্বুখ সঙ্গমে, অতএব দেহ দেও দান। কৃষ্ণ মোরে কান্তা করি, কহে তুমি প্রাণেশ্বরী, মোর হয় দাসী-অভিমান।” ৩২০।৫০।”

মহাভাববতী গোপীদিগের অভিমান—তাঁহারা শ্রীরাধার সখী, সমগ্রাণাসখী; তাঁহাদের নিকটে শ্রীরাধারও গোপনীয় কিছুই নাই, শ্রীরাধার নিকটেও তাঁহাদের গোপনীয় কিছু নাই। এই সখীদের দ্বারাই শ্রীরাধা-গোবিন্দের লীলা পরিপূর্ণ জাত করিয়া থাকে। “সখী বিষ্ণু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়। সখী লীলা বিস্তারিয়া সখী আস্বাদয়।” ২৮।১৬৪।” সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজলীলায় নাহি সখীর মন। কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটি স্বুখ পায়।” ২৮।১৬৭-৮।”

কামক্রীড়া নহে। গোপীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে কান্তাভাবযী লীলা, ইহা কামক্রীড়া নহে, ইহা হ্লাদিনী শক্তিরই বিলাস-বৈচিত্রী বিশেষ; ইহাতে দর্শনালিঙ্গন-চুম্বনাদি কামক্রীড়ার অরুরূপ কতকগুলি ক্রিয়া লক্ষিত হয় বটে; কিন্তু ইহাতে পশুবৎ সম্মিলন নাই। উজ্জললীলমণির সন্তোগ-প্রকরণের “দর্শনালিঙ্গনাদীনামামু-কুল্যালিখেবয়া। যুনোরঞ্জাসমারোহন্ ভাবঃ সন্তোগ ঈর্যতে।”—এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“আচুকুল্যাদিতি কামময়ঃ সন্তোগঃ ব্যাবৃত্তঃ।” আবার শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্তীও লিখিয়াছেন—“যুনোর্নায়ক-নায়িকযোঃ পরম্পর-বিষয়াশ্রয়যোদ্ধণালিঙ্গনচুম্বনাদীনাঃ নিতরাং যা সেবা বাংস্ত্রায়ন-ভৱত-কলাশাস্ত্রবীত্য। আচরণং তয়েতি। পশুবচ্ছস্ত্রোঃ ব্যাবৃত্তঃ। * * * প্রাকৃতঃ কামময়োহপি সন্তোগো ব্যাবৃত্তঃ।”

পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রতির আস্বাদন এবং অভিব্যক্তির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন। প্রাকৃত-কামক্রীড়ার আয় চুম্বনালিঙ্গনাদির নিমিত্তই তাঁহাদের মিলন নহে—চুম্বনালিঙ্গনাদি তাঁহাদের প্রীতি প্রকাশের দ্বারমাত্র। চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতা ছোট শিশুর প্রতি নিজেদের প্রীতিপ্রকাশ করেন। ছোট শিশুও চুম্বনাদি দ্বারা পিতামাতার প্রতি স্বীয়-প্রীতি প্রকাশ করে—অবশ্য বিচারপূর্বক নহে, প্রীতির স্বভাবই শিশুকে চুম্বনাদিতে প্রবর্তিত করে। এই চুম্বনাদিতে কামগন্ধ নাই। বৃদ্ধ ঠাকুরদামা ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে চুম্বন করেন; তাহার তৎপর্য পশুবৎ-কামাচার নহে—প্রীতিপ্রকাশ। প্রীতি-মিশ্রিত বলিয়াই এইরূপ চুনালিঙ্গনাদি আস্বাদ; প্রীতিহীন চুম্বনাদি শক্তাবজ্ঞনক।

পুত্রকন্তা বয়ঃপ্রাপ্তি হইলে পিতামাতা চুম্বনাদি দ্বারা স্নেহাদি প্রকাশ করে না—তখন সমন্বের অপেক্ষা, দেশাচার-লোকাচারাদির অপেক্ষা-জনিত একটা সঙ্কোচ আসিয়া তদ্বপ্রতিপ্রকাশে বাধা দান করে। শুতরাং বাংসল্য-প্রতিরক্ষণ-নির্বাধ আত্মপ্রকাশ নাই। মায়িক জগতে পরম্পরের প্রতি আসক্তিযুক্ত নায়ক-নায়িকার প্রতিপ্রকাশে সমন্বের বা লোকাচারাদির কোনওরূপ বাধা নাই, কিন্তু তাহাদের পরম্পরের প্রতি আসক্তি কামমূলক, তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদিও কামমূলক—আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তির ইচ্ছামূলক। অনেক সময় তাহাদের চুম্বনালিঙ্গনাদি প্রতিপ্রকাশের দ্বার হয় না—উদ্দেশ্যেই পর্যবসিত হয়, নিজের স্থথের নিমিত্ত চুম্বনালিঙ্গনের উদ্দেশ্যেই চুম্বনালিঙ্গন। তথাপি তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন প্রায়শঃ নির্বাধ। শ্রীকৃষ্ণ ও ব্ৰজসুন্দৱীদিগের মধ্যে যে চুম্বনালিঙ্গনাদি, তাহা তাহাদের পরম্পরের প্রতি পরম্পরের প্রতি প্রকাশের কেবলমাত্র দ্বাৰাৰূপ, ইহা উদ্দেশ্যে পর্যবসিত হয় না, চুম্বনালিঙ্গনের জন্যই তাহাদের চুম্বনালিঙ্গন নহে, নিজ নিজ স্থথের নিমিত্তও নহে। ভূগৰ্ভস্থ বাপ্পৱাশিৰ চাপ উভাপাধিকাদি বশতঃ যথন অত্যন্ত বৰ্দ্ধিত হয়, তখন ঐ চাপের ধৰ্মবশতঃই বাপ্পৱাশি ভূগৰ্ভ হইতে প্ৰবল বেগে বহিগত হইতে চেষ্টা করে; তাহার ফলে কোনও স্থলে ভূমিকম্প, কোনও স্থলে ভূপৃষ্ঠ-বিদ্বারণ, কোনও স্থলে পৰ্বতাদিৰ উন্নত, আবাৰ কোনও স্থলে বা হৃদাদিৰ স্ফটি হয়। এস্থলে ভূমিকম্প-ভূগৰ্ভ-বিদ্বারণাদি যেমন বৰ্দ্ধিত-চাপ বাপ্পৱাশিৰ উদ্দেশ্য নহে, পৰস্ত তাহার বহিগমন-চেষ্টার ফল বা বিকাশ মাত্ৰ—তদ্বপ্রতি, চুম্বনালিঙ্গনাদিই তাহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাহাদের প্রতি-প্রকাশের নিমিত্ত তাহারা কোনওরূপ সমন্বের বা দেশাচার-লোকাচারাদিৰ অপেক্ষা রাখেন না,—তাহাদের একমাত্র অপেক্ষা পৰম্পরেৰ প্রতিসম্পাদন; যে উপায়েই হউক, তাহাদের পৰম্পরেৰ প্রতি পৰম্পরেৰ প্রতিমুহূর্তে-সমৰ্দ্ধনশীলা প্রতি আত্মপ্রকাশ কৰিবেই। অত্যন্ত ক্ষুধাতুৰ বাঞ্ছি যেমন থাণ্ড বস্তুৰ গুণাদি বিচাৰ কৰে না, ধাহা সাক্ষাতে পায়, তাহাই গ্ৰহণ কৰিয়া ক্ষুণ্ণিবৃত্তি কৰে—তদ্বপ্রতি এই প্রতিমুহূর্তে-বৰ্দ্ধনশীলা প্রতি, যেন হৃদয়মধ্যে স্থানান্তৰবশতঃই—প্রতিমুহূর্তেই বৰ্দ্ধনশীলা গতিতে আত্মপ্রকাশ কৰিতে চাহে, আত্মপ্রকাশের উপায় সমন্বে তাহার কোনও বিচাৰ নাই—যথন যে উপায় উপস্থিত হয়, সেই উপায়ই অবলম্বন কৰিয়া থাকে। পৰ্বতগাত্ৰে সঞ্চিত বারিয়াশি যেমন যে কোনও পথে, যে কোনও বাধাৰিলকে অতিক্ৰম কৰিয়া নিয়াভিযুক্ত গমন কৰিবেই—তদ্বপ্রতি, ইহাদের প্রতিৰাশি যে কোনও দ্বাৰে যে কোনও বাধাৰিলকে অতিক্ৰম কৰিয়া আত্মপ্রকাশ কৰিবেই; এই প্ৰতিৰ মহিমা বিচাৰ কৰিতে হইবে—অভিব্যক্তি-প্ৰয়াসেৰ উদ্দামতা দ্বাৰা।

কাম ও প্ৰেম। কাম হইতেছে প্ৰাকৃত মনেৰ বৃত্তি, ইহাৰ তাৎপৰ্য নিজেৰ ইন্দ্ৰিয়-তৃপ্তি; শুতৰাং ইহাৰ অভিব্যক্তিতে অনেক অপেক্ষা আছে—যে উপায়ে অভিব্যক্ত হইলে আত্মেন্দ্রিয়-তৃপ্তিৰ বিঘ্ন জৰিতে পারে, সে উপায় কাম কথনও অবলম্বন কৰে না। কিন্তু প্ৰেম হইতেছে হৃদাদিনী-শক্তিৰ বৃত্তি, ইহাৰ তাৎপৰ্য হইতেছে—আত্মেন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে; পৰস্ত অপৰেৰ—বিধৱেৰ—প্ৰতি-উৎপাদন। আৱ, অঞ্চ যেমন নিজেৰ দাহিকা-শক্তিতে সকল বস্তুকেই উন্নত কৰিয়া লইতে পাৰে, তদ্বপ্রতি এই হৃদাদিনী-সাৱ প্ৰেমও সৌম্য আনন্দাঞ্জিকা শক্তিতে যে কোনও উপায়কেই শুখ-সাধন কৰিয়া লইতে পাৰে; তাই ইহাৰ আত্মপ্রকাশে উপায়েৰ অপেক্ষা নাই। তাই মহাভাৰতী গোপ-সুন্দৱীদিগেৰ কৃত তিৰস্কাৰেও শ্রীকৃষ্ণ পৱন প্ৰতিৰোধ কৰিয়া থাকেন—তত প্ৰতি তিনি বেদস্তুতিতেও লাভ কৰেন না। তাই তিনি বলিয়াছেন:—“প্ৰিয়া যদি মান কৰি কৱয়ে ভৰ্তসন। বেদস্তুতি হৈতে তাহা হৱে মোৱ মন॥ ১৪।১৩॥”

নিম্নলিখিত আলোচনা হইতে খঞ্জগোপীদিগেৰ প্ৰেমেৰ অপূৰ্ব বৈশিষ্ট্য সমন্বে কিঞ্চিং আভাস পাওয়া যাইতে পাৰে।

শ্রীকৃষ্ণ-কাঞ্চনাদিগেৰ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক প্ৰেমকে কাঞ্চনাতি বা মধুৱা-ৱতি বলে। মধুৱা-ৱতি তিনি রকমেৰ; সাধাৱণী, সমঞ্জসা ও সমৰ্থা। কুজ্ঞাতে সাধাৱণী ৱতি, মহিষীগণে সমঞ্জসা ৱতি এবং ব্ৰজসুন্দৱীগণে সমৰ্থা-ৱতি।

সাধারণী। যে ব্রতি অতিশয় গাঢ় হয় না, যাহা প্রায় কৃষ্ণ-দর্শনেই উৎপন্ন হয় এবং সন্তোগেচ্ছাই যাহার নিদান, সেই ব্রতিকে সাধারণী ব্রতি বলে। মাতিসান্দু হরেঃ প্রায়ঃ সাক্ষাদৰ্শন-সন্তোগ। সন্তোগেচ্ছানিদানেয়ং ব্রতিঃ সাধারণী মতা॥—উঃ নৌঃ স্থা, ৩০।

কৃষ্ণস্মথের ইচ্ছাকেই ব্রতি বলে। আত্মস্মথেচ্ছাই যদি সাধারণী-ব্রতির হেতু হয়, তবে ইচ্ছাকে ‘ব্রতি’ বলা হইল কেন? উত্তর—কৃষ্ণ-স্মথেচ্ছা কিঞ্চিং আছে বলিয়াই ইচ্ছাকে ব্রতি বলা হইয়াছে। কুজ্ঞা যথন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, তখন তাহার কৃপমাধুর্যাদিতে মুঝ হইলেন এবং দ্বন্দ্বতত্ত্বপর্যাময়ী সন্তোগেচ্ছা তখনই তাহার চিন্তে উদ্বিত হইল। তারপর তাঁর মনে এইরূপ ভাব উদ্বিত হইলঃ—যিনি সম্প্রতি আমার দৃষ্টি-পথে উদ্বিত হইয়াই আমাকে এত স্বর্থী করিতেছেন, আমিও ক্ষণকাল নিজ-অঙ্গ দান করিয়া সমুচ্চিত সপর্যাপ্তারা তাহাকে স্বর্থী করিব। শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্থী করার জন্য এই যে একটু বাসনা জন্মিল—যদিও ইচ্ছার মূল নিজের স্বর্থই, যদিও নয়নপথে উদ্বিত হইয়া কৃষ্ণ তাহাকে স্বর্থী করিয়াছেন বলিয়াই কুজ্ঞার পক্ষে এই কৃষ্ণস্মথের বাসনা, তথাপি যে কারণেই উক্তক, কৃষ্ণস্মথের বাসনা তো জন্মিয়াছে? কৃষ্ণস্মথের জন্য এই একটু বাসনাবশতঃই ইচ্ছাকে ব্রতি বলা হইয়াছে। স্বর্থ-বাসনা-মূলক-সন্তোগেচ্ছা আছে বলিয়াই এই (এই কৃষ্ণস্মথেচ্ছা বা) ব্রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারেন। কারণের ধর্ম কার্য্যেও কিছু বর্তমান থাকে; এই ব্রতির কারণই হইল আত্মস্মথ—কৃষ্ণ, দর্শন দিয়া কুজ্ঞাকে স্বর্থ দিয়াছেন বলিয়াই কুজ্ঞার পক্ষে নিজাঙ্গ-দান দ্বারা কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা যথন আবার হস্তয়ে বলবতী হয়, তখনই আবার সন্তোগজনিত-আত্মস্মথ-বাসনা বলবতী হইয়া উঠে। কারণ, ঐ কৃষ্ণ-স্মথেচ্ছার সঙ্গেই আত্মস্মথেচ্ছা জড়িত রহিয়াছে, তাহা এখন প্রবলতা লাভ করে মাত্র। এইরূপে স্বর্থ-বাসনা পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণস্মথ-বাসনাকে (ব্রতিকে) ভেদ করে বলিয়া এই ব্রতি গাঢ়তা লাভ করিতে পারে না।

উপরে বলা হইয়াছে, সাধারণী-ব্রতি কৃষ্ণদর্শনে উৎপন্ন হয় (সাক্ষাদৰ্শনসন্তোগ)। উক্ত আলোচনা হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, কৃষ্ণদর্শনমাত্রেই কৃষ্ণস্মথ-বাসনাকৃপা ব্রতি উৎপন্ন হয় না; প্রথমতঃ নিজের স্বীকৃতিব, তার পরে নিজের স্বর্থহেতু কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা; সুতরাং সাক্ষাদৰ্শনের ফলে পরম্পরাক্রমেই ব্রতির উৎপত্তি।

ঝোকে যে “প্রায়” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার ধ্বনি এই যে, সাধারণতঃ সাক্ষাদৰ্শনেই এই ব্রতি উৎপন্ন হয়, কখনও কখনও কৃপগুণাদির কথা শুনিলেও হয়।

স্বর্থ-বাসনা-মূলক সন্তোগেচ্ছাই যথন সাধারণী ব্রতির হেতু, তখন ইহা সহজেই বুঝা যায় যে, সন্তোগেচ্ছার বৃক্ষ হইলেই এই ব্রতি বৃক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং সন্তোগেচ্ছা ক্ষীণ হইলে এই ব্রতি ও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। “অসাক্ষৰাদ্বৰ্তমানাঃ সন্তোগেচ্ছা বিভিত্তিতে। এতস্তা হ্রাসতো হ্রাসস্তকেতুত্বাদ্বর্তেরপি॥” সাধারণী-ব্রতি প্রেমপর্যন্ত বৃক্ষ পাও। আগ্য প্রেমান্তিমান-ইতি উঃ নৌঃ স্থায়িভাবে ১৬৪ ঝোক।

সমঞ্জসা। যে ব্রতি গুণাদি-শ্রবণাদি হইতে উৎপন্ন, যাহা হইতে পত্নীত্বের অভিমান-বৃক্ষ জয়ে এবং যাহাতে কখনও কখনও সন্তোগতঃক্ষা জয়ে, সেই সান্দু (গাঢ়) ব্রতিকে সমঞ্জসা বলে। “পত্নী-ভাবাভিমানাত্মা গুণাদি-শ্রবণাদিজা। কচিত্তেবিত্ত-সন্তোগতঃক্ষা সান্দু সমঞ্জসা॥ উঃ নৌঃ স্থা, ৩৩। এই ঝোকের “গুণাদিশ্রবণাদিজ”-শব্দ হইতে মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণের কৃপগুণলীলাদির কথা শুনিয়াই যেন সমঞ্জসা ব্রতি উৎপন্ন হয়; কৃপগুণাদি-শ্রবণের পূর্বে যেন কৃক্ষিণী-আদিতে শ্রীকৃষ্ণ-ব্রতি ছিল না। বাস্তবিক তাহা নহে। কৃক্ষিণী আদি শ্রীকৃষ্ণের নিত্যস্বকান্তা, তাহাদের মধ্যে নিত্যা স্বাভাবিকী কৃষ্ণ-ব্রতি আছে; কিন্তু তাহা যেন প্রকট-লীলায় প্রথমে প্রচল হইয়াই ছিল। নারদাদির মুখে কৃষ্ণের গুণাদির কথা শুনিয়া ঐ ব্রতি উদ্বৃক্ত হয় মাত্র। “গুণাদি-শ্রবণাদিজেতি সাধন-সিদ্ধাপেক্ষয়া কৃক্ষিণ্যাদিযু নিতাসিদ্ধাস্তু তু নিষ্পাদেব প্রাতুর্ত্তুতা তদুদ্বাধস্ত হেতুঃ শাদগুণকৃপাক্ষতির্মাণগতি। আনন্দচন্দ্রিকা।”

এই ব্রতি উদ্বৃক্ত হওয়া মাত্রেই কাষ্টাভাবের উদয় হয় এবং পত্নীরূপে সেবা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বর্থী করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তাই বলা হইয়াছে—পত্নীস্বাভিমানাত্মা। কৃষ্ণকে স্বর্থী করার ইচ্ছা হইতেই তাহাদের পত্নীত্বের

অভিসাম এবং তাহা হইতেই কৃষ্ণের সহিত তাহাদের সন্তোগের ইচ্ছা—সাধারণী-রতি মতী কুঝাদির ঘায় তাহাদের সন্তোগেছ্ছা আত্মস্থ-বাসনা হইতে জাত নহে। মহিষীদিগের সন্তোগেছ্ছা কৃষ্ণরতির সহিত তাদাত্মা-প্রাপ্ত; কুঝাদির সন্তোগতৃষ্ণা তদ্বপ্ন নহে।

মহিষীদিগের রতির বিকাশবস্থায় সন্তোগতৃষ্ণা থাকে না; কেবল কৃষ্ণ-স্মৃথের তৃষ্ণাই থাকে; পরে বয়সের ধৰ্মবশতঃ সময় সময় সন্তোগতৃষ্ণা উদ্বিত হয়; কিন্তু তাহাতে তাহাদের কৃষ্ণস্মৃথের তৃষ্ণা তিরোহিত হয় না; উভয় তৃষ্ণাই তখনও যুগপৎ বর্তমান থাকে। কিন্তু তখনও কৃষ্ণস্মৃথের তৃষ্ণাই অধিকতর বলবতী, সন্তোগতৃষ্ণা সামান্য। “কৃক্ষিণ্যাদীনাং বয়ঃসন্ধাবেব নারদাদিমুখবণ্ডি-শ্রীকৃষ্ণ-গুণ-শ্রবণাদিনোধুক্ষিসর্গাদেব শ্রীকৃষ্ণে রতি স্তথা কামোদগমসম-বয়ঃসন্ধি-স্বাভাব্যাঃ সন্তোগতৃষ্ণা-জ্ঞান চ রতিযুগপদেবাভূঃ। তত্ত্ব প্রথমা বহুতর-প্রমাণা দ্বিতীয়া অল্পপ্রমাণেতি। আনন্দচন্দ্রিকা॥” ইহার পরে তাহাদের সন্তোগতৃষ্ণা দুই জাতীয় হইল। প্রথমতঃ কেবল মাত্র কৃষ্ণ-স্মৃথের অন্ত, দ্বিতীয়তঃ স্ব-স্মৃথের অন্ত। কৃষ্ণ-স্মৃথেক-তাংপর্যময়ী সন্তোগেছ্ছা কৃষ্ণ-রতির সহিতেই তাদাত্মা-প্রাপ্ত, কিন্তু আত্মস্থ-তাংপর্যময়ী সন্তোগেছ্ছা কৃষ্ণরতি হইতে প্রতৰ। শ্লোকোক্ত “কচিং”-শব্দের তাংপর্য এই যে, মহিষীদের পক্ষে স্ব-স্মৃথার্থ-সন্তোগতৃষ্ণা সর্বদা উদ্বিত হয় না, কচিং অর্থাৎ কোনও কোনও সময়ে উদ্বিত হয় মাত্র। “কচিদিতিপদেন ইয়ঃ সন্তোগ-তৃষ্ণোথা রতির্ন সর্বদা সমুদ্দেতীত্যর্থঃ।”

সমঞ্জসা-রতি হইতে সন্তোগেছ্ছা যখন পৃথকরূপে প্রতীয়মান হয় (অর্থাৎ যখন মহিষীদের মনে স্বস্মৃথার্থ সন্তোগেছ্ছার উদয় হয়), তখন সেই সন্তোগেছ্ছা হইতে উদ্ধিত হাব-ভাবাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ বিচলিত বা বশীভৃত হয়েন না। ইহাদ্বারাই কৃষ্ণ-স্মৃথেকতাংপর্যময়ী সমর্থারতির উৎকর্ষ সুচিত হইতেছে। “সমঞ্জসাতঃ সন্তোগস্পৃহায়। ভিন্নতা যদা, তদা তদুদ্ধিতৈর্তাবৈ বঙ্গতা দুষ্করা হৱেঃ॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ৩৫॥”

সমঞ্জসা-রতি অনুযাগের শেষ সীমা পর্যন্ত বৃক্ষি প্রাপ্ত হয়। “তত্ত্বানুরাগাত্মাঃ সমঞ্জসা। উঃ নীঃ স্থাঃ ১৬৪।”

সমর্থারতি। কৃষ্ণ-স্মৃথেক-তাংপর্যময়ী যে রতি, স্ব-স্মৃথ-বাসনাৰ গন্ধমাত্রও যাহাতে নাই, সেই রতিকে সমর্থারতি বলে। সাধারণী ও সমঞ্জসা হইতে সমর্থারতিৰ একটা অনিবিচ্ছিন্ন বিশিষ্টতা আছে। প্রথমতঃ উৎপত্তি-বিষয়ে বিশিষ্টতা—সাধারণী রতি শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাদৰ্শন হইতে জাত; ইহা আত্মস্থ-বাসনা, হইতে জাত, অথবা কৃষকর্তৃক নিজেৰ স্বথ হইলে, তাৰপৰ তৎপ্রতিদানে শ্রীকৃষ্ণকে স্বীকৃতি কৰাৰ ইচ্ছা হইতে জাত; স্মৃতৰাঃ ইহা নিহের্তুক নহে। সমঞ্জসা-রতি স্বাভাবিকী হইলেও ইহার উম্মেৰে অন্ত শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণের অপেক্ষা আছে। কিন্তু সমর্থা-রতিতে উম্মেৰে অন্ত (কুঝার রতিৰ ঘায়) শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনেৰ, বা (মহিষী-আদিৰ রতিৰ ঘায়) শ্রীকৃষ্ণ-গুণাদি-শ্রবণেৰ কোনও অপেক্ষা নাই। স্বরূপ-ধৰ্ম-বশতঃ ইহা আপনা-আপনিহি উম্মেৰিত হয়—শ্রীকৃষ্ণেৰ রূপ-মাধুর্যাদিদৰ্শন, বা গুণাদিশ্রবণ ব্যতিৰেকে শ্রীকৃষ্ণে এই রতি উম্মেৰিত হয় এবং দ্রুতগতিতে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়। “স্বরূপঃ লললানিষ্ঠঃ স্বয়মুহুক্তাঃ প্রজ্ঞেৎ। অনৃষ্টেৎপ্যক্ষতেৎপুরাচেঃ কৃষ্ণে কুর্যাদ্বৃত্তঃ রতিম্॥ উঃ নীঃ স্থাঃ ২৬॥” দ্বিতীয়তঃ—সাধারণী-রতিতে স্বস্মৃথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছাই বলবতী; সমঞ্জসা-রতিমতী মহিষীদেৱ সময় সময় স্বস্মৃথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা জন্মে; কিন্তু সমর্থা-রতিমতী ব্রজসুন্দৰীদিগেৰ কোনও সময়েই স্বস্মৃথ-বাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা জন্মে ন। একমাত্র কৃষ্ণকে স্বীকৃতি কৰাৰ বাসনাই তাহাদেৱ বলবতী, তাহাদেৱ সন্তোগেছ্ছা সেই বাসনা-পৰিপূর্ণতাৰ একটা উপায় মাত্র; সমর্থা-রতিতে সন্তোগেছ্ছার প্রাধান্য নাই; ইহাতে সন্তোগেছ্ছা গোপী, তাহাও একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃথেৰ নিমিত্ত—শ্রীকৃষ্ণ তাহাদেৱ অঙ্গসঙ্গেৰ অন্ত লালায়িত, তাই তাহাবা নিজাঙ্গন্ধাৰা তাহাব দেৱা কৰেন; শ্রীকৃষ্ণেৰ অঙ্গ-সঙ্গেৰ অন্ত লালায়িত হইয়া তাহাব কৃষ্ণ-সন্তোগেৰ ইচ্ছা কৰেন ন। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণেৰ কুসুমকোমল চৱণস্বয়ং তাহাদেৱ কঠিনস্তন-যুগলে স্পৰ্শ কৰাইতে তাহাব চৱণেৰ পীড়া আশঙ্কা কৰিয়া তাহাবা ভৌত হইতেন ন। (যত্তে স্বজ্ঞাত-চৱণাস্থুক্রহমিত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।২৮।১৯॥)। তৃতীয়তঃ—সমঞ্জসা-রতিমতী শ্রীকৃষ্ণী-আদি শ্রীকৃষ্ণ-সেৱাৰ অন্ত লালসামিতা হইলেও ধৰ্মকে জলাঞ্জলি দিয়া কৃষ্ণ-সেৱাৰ অন্ত প্রস্তুত ছিলেন ন। তাহাদেৱ কৃষ্ণ-

সেবার বাসনা ধর্মের অপেক্ষা দূর করিতে পারে নাই ; তাই তাহারা (যজ্ঞাদি-সম্পাদন পূর্বক বিধিমত বিবাহ-বন্ধনে) পত্রীত্ব লাভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে চাহিয়াছিলেন । কিন্তু সমর্থা-বতিমতী ব্রজসুন্দরীগণের কৃষ্ণ-স্থুরের জন্য লালসা এতই বলবতী হইয়াছিল যে, লোকধর্ম-বেদধর্ম বিধিধর্ম-স্বজন-আর্যপথাদির কথা তাহারা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন ; সর্ববিধ ধর্মকে অকুণ্ঠিতচিত্তে জ্ঞানগ্নি দিয়াও তাহারা শ্রীকৃষ্ণসেবা করিয়াছিলেন । “যা দুষ্টাঙ্গঃ স্বজনমার্যাপথঃহিত্বা ভেজুরিত্যাদি ।” কৃষ্ণস্থুর ব্যতীত অপর কিছুই তাহারা জানিতেন না, অপর কিছুই তাহাদের লক্ষ্য ছিলনা—তাই শ্রীকৃষ্ণ-স্থুরের নিমিত্ত ধাহা কিছু প্রয়োজন, তাহাই তাহারা করিয়াছেন । এই রতি গোপী-দিগকে স্বজন-আর্যপথাদি-সমস্ত ত্যাগ করিবার সামর্থ্য দান করে বলিয়াই এবং স্বতন্ত্র স্বয়ংভগবান् শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত সম্যকরূপে বশীভৃত করিতে সমর্থ হয় বলিয়াই, ইহাকে সমর্থাৰতি বলে । চতুর্থতঃ—সাধাৰণী-ৰতি সর্বদাই স্ব-স্থুথ-বাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; সমঙ্গসারতিও সময় সময় তদ্রপ বাসনা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু সমর্থাৰতি কোনও সময়েই স্বস্থুথবাসনাময়ী সন্তোগেছ্ছা দ্বারা বা অন্য কোনও রূপ ইচ্ছা দ্বারা ভেদ প্রাপ্ত হয় না । কঠিন প্রস্তরে যেমন স্বচ্যগ্র-ভাগও প্রবেশ করিতে পারে না, সমর্থাৰতিতেও কৃষ্ণস্থুথবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা প্রবেশ করিতে পারে না । এজন্য সমর্থাৰতিকেই গাঢ়তমা বলে ।

সমর্থাৰতি মহাভাবের শেষ সৌমা পর্যন্ত বৰ্ণিত হয় । “ৰতি ভাবান্তিমাঃ সৌমাঃ সমর্থৈব প্রপন্থতে ॥” এই ত্রিবিধ মধুরা-ৰতিৰ মধ্যে সমর্থা-ৰতিই প্রধানা বা মুখ্যা মধুরাৰতি ; ইহাই কেবল মধুরা রতি ; কাৰণ, ইহাতে অন্য কোনও বাসনাৰ সংস্পর্শ নাই । সুতৰাঃ সমর্থাৰতিমতী ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণ-স্থুরৈকতাংপর্যাময় প্ৰেমহই সৰ্বাপেক্ষা সৰ্বতোভাবে শ্ৰেষ্ঠ । ব্রজগোপীদিগেৰ মধ্যে আবাৰ শ্ৰীৱাধাৰ প্ৰেম সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ; কাৰণ, একমাত্ৰ শ্ৰীৱাধাতেই সমর্থা-ৰতিৰ চৱম-পৱিণতি মাদনাখ্য মহাভাৰ দৃষ্ট হয় ।

ৱৰ্মণ । হ্লাদিনী শক্তিৰ বৃত্তিবিশেষ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও ব্রজসুন্দরীদিগেৰ পৱন্পৱেৰ প্ৰতিবিধানেৰ নামই ৱৰ্মণ ; ৱৰ্মণ-শব্দেৰ হেয় অৰ্থ শ্রীকৃষ্ণ বা তৎপৱিকৱদেৰ সমষ্টে প্ৰযোজ্য নহে ।

আত্মারামতা । ব্রজসুন্দরীগণ শ্রীকৃষ্ণেৰই স্বৰূপশক্তি বলিয়া তাহাদেৰ সাহচৰ্যে ক্ৰীড়াৰস-আম্বাদনে শ্রীকৃষ্ণেৰ আত্মারামতা বা স্বশক্ত্যেক-সহায়তাৰ হানি হয় না । শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই ।

নিত্যসিদ্ধা ও সাধনসিদ্ধা গোপী । ব্রজগোপীগণকে সাধাৰণতঃ দুই শ্ৰেণীতে বিভক্ত কৰা যায়—নিত্যসিদ্ধা ও সাধন-সিদ্ধা । যাহারা অনাদিকাল হইতেই কাষ্ঠাভাবে ব্রজেন্দ্ৰনন্দন শ্রীকৃষ্ণেৰ সেবা কৰিয়া আসিতেছেন, তাহারা নিত্যসিদ্ধা ; তাহারা স্বৰূপতঃ হ্লাদিনী শক্তি । আৱ যাহারা সাধন-প্ৰভাবে সিদ্ধিলাভ কৰিয়া ব্ৰজে গোপীত্ব লাভ কৰিয়া নিত্যসিদ্ধ-পৱিকৱদেৰ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবা কৰিতেছেন, তাহারা সাধনসিদ্ধা । ইহারা স্বৰূপতঃ জীৱতত্ত্ব । নিত্যসিদ্ধ জীৱও আছেন ।

সখী ও মঞ্জৰী । সেবার প্ৰকাৰ-ভেদে আবাৰ গোপীদিগকে দুইভাগে বিভক্ত কৰা যায়—সখী ও মঞ্জৰী । যাহারা স্বীয় অঙ্গদানাদি দ্বারা শ্ৰীৱাধাৰ প্ৰায় সমজাতীয়া সেবায় শ্রীকৃষ্ণেৰ প্ৰতিবিধান কৱেন, তাহাদিগকে সখী বলা যায় । ললিতা, বিশাখা প্ৰভৃতি সখী ; ইহারা সকলেই স্বৰূপ-শক্তি । আৱ যাহারা সাধাৰণতঃ তদ্রপ কৱেন না, নিজাঙ্গদ্বাৰা সেবা কৰিতে যাহারা কথনও প্ৰস্তুত নহেন, পৱন্প শ্ৰীৱাধাগোবিন্দেৰ মিলনেৰ ও সেবার আনুকূল্য সম্পাদনই যাহারা নিজেদেৰ প্ৰধান কৰ্তৃব্য বলিয়া মনে কৱেন, তাহাদিগকে মঞ্জৰী বলা হয় । ইহারা শ্ৰীৱাধাৰ কিঙ্কৰী এবং অনুৱঙ্গ-সেবার অধিকাৰিণী । অনুৱঙ্গ-সেবায় সখী অপেক্ষাও মঞ্জৰীদেৱ অধিকাৰ অনেক বেশী । মঞ্জৰীগণ সখীগণ অপেক্ষা ন্যূনব্যৱস্থা । শ্ৰীস্বৰূপমঞ্জৰী, শ্ৰীঅনন্দমঞ্জৰী প্ৰভৃতি মঞ্জৰী ; ইহারা স্বৰূপশক্তি । সাধনসিদ্ধা গোপীগণ সকলেই মঞ্জৰী ; মঞ্জৰীদেৱ মধ্যে নিত্যসিদ্ধা-স্বৰূপশক্তি । সখীদেৱ সেবা স্বাতন্ত্ৰ্যময়ী ; মঞ্জৰীদেৱ সেবা আমুগত্যময়ী । সাধাৰণতঃ সখী ও মঞ্জৰী এই উভয়কেই সখী বলা হয় ; কাৰণ, উভয় দ্বাৰাই লীলাবিস্তাৰ সাধিত হয় এবং লীলাবিস্তাৰই সখিহেৰ বিশেষ লক্ষণ ।

শ্রীরাধার শ্রেষ্ঠত্ব। শ্বরণ রাখিতে হইবে, শ্রীরাধাই ব্রজের মধুরা-রতির মূল উৎস ; শ্রীরাধার সাহচর্যে শ্রীকৃষ্ণ যে মধুর রস আস্থাদন করেন, সখী-মঞ্জুরীগণ তাহার পরিপূর্ণ এবং বৈচিত্রী বিধান করেন মাত্র ; কিন্তু শ্রীরাধা ব্যতৌত অন্য সমস্ত সখী-মঞ্জুরীর সমবেত চেষ্টায়ও শ্রীকৃষ্ণের প্রীতবিধান হইতে পারে না। তাহার প্রমাণ শ্রীবাসনীলায় পাওয়া গিয়াছে। শতকোটি গোপী রাসমণ্ডলে মৃত্যাদি করিতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাহার অচিষ্ট্য-লীলাশক্তির প্রভাবে এক এক মূর্তিতে এক এক গোপীর পার্শ্বে অবস্থিত থাকিয়া রাসরস আস্থাদন করিতেছেন ; অক্ষাৎ কোনও কারণে শ্রীরাধা যখন রাসমণ্ডলী হইতে অস্থৱিত হইলেন ; তখনই রাসমণ্ডলী যেন মিষ্পত্তি হইয়া গেল, রসের উৎস বন্ধ হইয়া গেল ; বস্তুতঃ দ্রুতিগতের ক্রিয়া বন্ধ হইলে দেহের যেন্নপ অবস্থা হয়, শ্রীরাধার অনুপস্থিতিতে রাসমণ্ডলের ও তদ্রপ অবস্থা হইল। শতকোটি গোপীর মধ্যে সকলেই আছেন, নাই কেবল একা শ্রীরাধা। তথাপি শ্রীকৃষ্ণ চারিদিকে যেন অক্ষকার দেখিলেন—দুবিয়াছিলেন রসের সমুদ্রে ; অক্ষাৎ কে যেন তাহাকে দিগন্তব্যাপী মরুভূমির মধ্যে ফেলিয়া দিল, তৌরিবিহজালায় ব্যথিত হইয়া তিনিও শ্রীরাধার অনুসন্ধানে ছাটিয়া গেলেন। ইহা হইতেই শ্রীরাধার প্রেমের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হইতেছে। ২.৮।৭৭-৮৮ পয়ার দ্রষ্টব্য।

শ্রীরাধার সর্বাতিশায়ী উৎকর্ষ শুচিত হইয়াছে প্রেমবিলাস-বিবর্তে। পরবর্তী প্রেমবিলাস-বিবর্ত
প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
